易四箋 七八

俟菴經集

耶

周易四箋卷之七

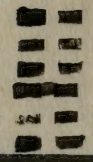
浏水 丁鏞 述

䷎ 艮下坤上 ○第九卦之正復一之三剝上之三

雜卦傳曰謙輕而豫怠也謙豫自剝來一陽直至下者爲輕猶在上者爲怠

○大傳曰謙德之柄也坤爲柄謙尊而光陽在陰中則有光謙以制禮自卑也

○朱子曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也○鏞案卦自剝來艮山下頹上之三下於坤地今上此君子謙卑下人之象也故曰謙也又自復來震之君子本自謙卑剛在五陰下移而升之一之三終不出位止於內甘於在下不升于上卦君子之謙也



謙者言也字从言成言乎民說卦文所以爲謙也

謙亨君子有終

此謙之不變者也剛自上來剝之移離位光明陽在陰中乃有光剛自下升復之移震道前通三五互其占亨也此彖傳之義○復之時震之君子有始而已萬物始於震移之爲謙一之三艮爲成終萬物終於艮君子有終也九三爻參看

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也

剝之一陽本居天位五六爲天位降而下之上之三中成坎川

有濟川之象 天道下濟也離明之位一二三陽來有光在陰中是光明也復之一陽本居地位一二爲外而上之一之三中成震道震爲行地道上行也驗之實理太陽燭地以照萬物此天道下濟也離之象大地蒸氣以長艸木此地道上行也震之象○剝之爲卦一陽自穴據于上頭天下之盈溢自滿莫剝若也復之爲卦一陽戴陰安于下位卽以貴下賤天下之謙卑自降莫復若也天地神人莫不忌盈而佑謙故頹民盈而抑之上之三起震謙而揚之三之一以成此卦地山卦此虧剝而益復也虧缺也變剝而流復也流通也害剝而福復也害傷也惡剝而好復也好愛也福善禍淫之

理雖若悠悠而不明滿招損謙受益可謂顯矣盈則必亾謙則必尊自上者人下之自下者人上之書曰時日害喪予及女偕亾盈則必亾也詩云湯降不遲聖敬日躋謙則必尊也降下人也不遲猶言謙輕也謙之時義顧不大矣哉○鬼神者民也民爲鬼人道者震也人主操威福之權此亦取象於剝復也○謙之一陽以內卦則在上三爲下之上以葆離光一二此尊而光也以重卦則在下在下卦以成民限民爲城此卑而不可踰也○艮則爲終說卦文君子之終也謙之爲德君子之所終身行之震爲行以成其德者也○案侯果諸人亦以剝一陽爲天道以復一陽爲地道推移

之有師承如此

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也

此謙之明夷也明夷自小過來四之一小過之時震之君子雖在上卦艮山謙而在下四爲上卦之下移之明夷則震之君子降于坎卑之地四之一不亦既謙而又謙乎此之謂謙謙君子○小過之時大坎川也二五坎中有艮梗坤明隔水不能相涉移之明夷四之一則一民涉川四之一遂得震道三五而坤卑躬上爻坤下今來有遺者用涉大川也泰之明夷曰用馮河不遐遺亦此義也○牧者養也養牛之謂

牧故養人者亦謂之牧也書所云牧小過之時震之君子本居四位一陽爲卦主四者民牧之位也杜預云可以牧民坤爲養移之明夷則辭尊居卑四之一離以自修下卦是君子卑而自牧也遂以離牛上當坤養上卦養牛曰牧也

六二陽謙貞吉○象曰陽謙貞吉中心得也

此謙之升也升自小過來四之二小過之時君子在上震在上震以陽之見卦移之爲升則降而自卑四之二遂成巽讓下卦是陽謙也君子在位名聲既達謙而不居者當是占也○本以大坎小過之兼畫今又坎貞初四來幹事吉也正事謂之貞○中心得者離心之中一二三得一陽也

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也此謙之坤也通卦爲坎五陰夾一陽坎爲勞卦說卦文勞之至也自復而移一之二不以震陽伐不自己剩而移上之三辭尊居卑下於民勞而能謙也三爲卦主故取其本象○民爲物終萬物終乎民三爲卦終下卦終乎三復之君子有始而有終也震爲始象既言之此又言之者三爲卦主也与震初九同○坤民得主罔有內外坎以歸之坎者萬物之所歸萬民服也曷然哉勞而能謙民所服也○坤之謙宜參看

孔子曰勞而不伐不以自鳴震有功而不德有互坎而非正坎厚之至也地山皆厚土語以其功下人者也以人主而下坤民德言盛禮

言恭皆謙謙也者致恭以存其位者也以陽居三得其位〇案德者直心也故坎則爲悳易例也此卦非正坎故謂之不德

六四无不利撝謙〇象曰无不利撝謙不違則也此謙之小過也小過者頤之交易也山雷爲頤之時小人在上頤上民驕之至也如剝之上民君子在下頤下震謙之至也如復之下震交之爲小過交易之則驕者抑之降而在下下今民謙者舉之升而在上上今震此之謂撝謙也謙者升撝者舉也振也民手之所爲也下本民卦自復剝來本有抑驕撝謙之義彖傳已言之故於此又發之〇小過之互上戕

兌利三五下接弧利二四无不利也〇則者法也小過互互者大坎也兼畫坎爲法律荀九家不違則也舉君子折小人國之法也三坤爲國〇案九家易云搖猶舉也与揮同焦竑云搖分裂也又灰音息徽切鄭玄云搖音宣程子曰搖旋布之象如人手之搖朱子曰搖發揮也言發揚其儉今以九家爲正

〇豐初九亟參看彼亦以交易

六五不富以其鄰利用侵伐无不利〇象曰利用侵伐征不服也

此謙之蹇也謙之兩互其卦爲解下水而上雷解五之動又成困卦上兌上今困自否來上之二否之時北國富

實否上乾 南國耗虛否下坤 移之爲困則坤得一陽上之二以實其中困下坎 乾失一陽逢此毀折上兌 此北國之貪以其南鄰也先王之義鄰國相交救災恤患毋遏其貨不閉其糴見左傳 此所以不富以鄰也小畜九五泰之六四 宜參看彼亦以兩互取象 ○困自否來上之二 北國之剛征彼南國上之二正其坤民下本坤 坎以歸之困下坎 利用侵伐也上兌互巽三五 无不利也兌爲利巽爲市 ○否之時疆域有限否互民 不相服矣剛既南征上之二 坎乃歸伏下坎 征不服也五在上卦故以北爲我 ○案春秋之例凡潛師掠境曰侵聲罪致討曰伐鳴鼓以聲罪 困有坎伏可用侵也掠坤境

亦坎爲律可用伐也聲坎罪　○男學稼云蹇自艮來上之三亦有自北征南之象也

上六鳴謙利用行師征邑國○象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

此謙之民也民自小過來四之上小過之卦本取倒象无妄對故取倒象民倒則震也䷏陽乃卑降小過三之一遂成震鳴上下震是鳴謙也○震自艮來仍取倒艮象剛往爲師二之四爲震以伐坤國艮上坤正其坎罪上互坎民用歸服坎爲歸利用行師震爲行征邑國也○志者小過之坎志也三四剛坎之一剛亾而在外四之上志未得也○案震則爲鳴說卦文不取

倒象無以鳴也（艮不鳴）降則爲謙（見象）不取倒象無所謙也（艮不降）師忌輿尸（見師卦）不取倒象不利行師也（重艮有輿尸之象）其取倒象審矣上爻也故上卦爲我而仍取倒象○易例凡自我伐彼者曰征曰伐而不言邑國此云邑國者明自外伐內也齊小白之伐晉（自莒入）晉重耳之伐晉（自秦入）當此占也朱子亦曰征之邑國

䷏坤下震上○第九卦之反復（一之四剝上之四）

序卦傳曰有大而能謙必豫○程子曰雷動而出地奮發其聲通暢和豫故爲豫也○鏞案豫者逸也謙之君子勞而在下（謙以三爲卦主）豫之君子升而在上（在上卦

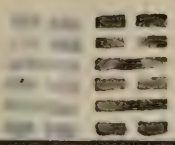
以馭坤臣莫不致役（尊主而卑臣）以順而動君逸臣勞此之謂豫也又豫者怠也卦自剝來（上之四）降而居卑猶在上卦比之謙輕雜卦文遲重怠緩義見六三又此之謂豫也又豫者早也卦自剝來（上之四）謹其門關以儉坎益三五互豫備之義也古易謂之陽豫

豫利建侯行師

此豫之不變者也卦自復來（一之四）升震主而尊之（上今震以莅坤國下今坤）利建侯也震帥前行（一之四）以誡敵國（上坤震爲行）利行師也

國語晉公子重耳筮得國遇豫之八（少陰敎）司空季子曰

吉震車也坤土也豫樂也土厚而樂其實民爲不有晉
國何以當之又見上七卦
彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而
況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖
人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
剛應者初与四應也復之時已然坎志四通三五互遂當震道
其志行也○天地者剝復之謂也剝一陽在天位而剝
復之移移爲不失坤順以順動也剝之下移上之不過
豫離位一二復之上移一之不過坎位四五日月不過也
三四
爲坎爲坤陰既極下今坤震陽乃生上今四時不忒也四時
日月



之終○聖人者震主也四三爲人位坎律中直三五互坤民咸始順下今刑罰清而民服坎以歸坤之曰服

初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也

此豫之震也震自小過來三之一小過之時君子小人同戒坎勞兼畫移之爲震則小人辭勞本下退于閒地三之三一震以鳴之下今鳴豫之凶也○志者小過之坎志也兼畫坎志四通今塞其下一三之二其志窮也○學圃云鳴豫謂鍾鼓鏗鏘笙瑟交陳聲聞于外也

六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以中正也

此豫之解也解自臨來一之四臨之初剛是本復一陽之

君子也進而爲臨則一剛來壓二(初)一陰乘之(臨下兌)厲之至也去初剛而觀之則恰成坎卦(兌下坼剛坎)坎則爲石義見下是臨之初剛介于坎石之窩也(坎之陰爲穴)豈能自安哉介者間厠也○移之爲解一之四則震之君子復一陽棄其本國逃于境外一之四辟難之象也下卦離也一二三離日未終震足已起(上今震)不終日也古者國有內難則大夫去國踰境當此占也○遂成坎貞(下今坎)貞者正也動罔不正(震爲動)於幹事吉○以中正者坎也(下今坎)豫樂之時必有不虞之禍故戒之如此○案介者間厠也今訓之爲貞介耿介之介則文理卦象兩無當矣○又按坎

之爲石不見說卦然民爲小石說卦文坎者大石也坤中有剛爲坎卦土中有剛爲石故困之六三以坎爲石又坎險也險與巖皆本相通用

孔子曰知幾其神乎坎爲幾互坎爲知君子復一陽上交不諂不以兌悅言下交不瀆辟坎瀆而升其知幾乎幾者動之微未及震動則坎形微隱吉之先見者也漢書云吉凶君子見幾見乎幽而作震起也不俟終日不待幽之終介如石焉間厠於坎石之窖寧用終日事已急君子知微臨之時坎形隱而未彰知彰解而後坎形乃著知柔知剛一之四而陽居陰萬夫之望坤民以幽見○案臨之時坎險未著臨下兌有明智之士不見其有禍亂之兆也唯是復一陽之君

子知亂之將作知坎之將成見幾而起毅然其近一之而震足躩動震上今坎亂已作下今坎出竟乃免左傳文不與其亂坎在後其知不已神乎此孔子所以三復而詠歎也○男學稼云乾之九三曰終日乾乾自復而泰下三陽謂之終日一二三則臨者不終日也未竟離位不俟終日者謂不待三陽之爲泰也○男學圃云知幾豫逃豫之義也

六三盱豫句悔遲有悔○象曰盱豫有悔位不當也

此豫之小過也盱張目仰視也說文云小過者頤之交易也山雷爲頤爲大離初六爻張目之象也離爲目頤之時小人在上民在下君子在下震在下坤之萬民中四陰睢盱然仰上

視視小人危之至也交之小過則揚善抑邪升降邦國大正大坎盱而豫也昔盱而今安○悔遲者改過不遄也豫自復剝來法見上復之君子全一卦而移升地雷爲雷地其悔遄也其變剝之小人其身雖降上之四猶不就卑不降于下卦悔遲也三之既變民乃在下下今悔雖遲而終悔也上震先戒自復升下民後成自頤來故其占如此○位不當者本象也陰居三○案向秀以盱爲盱睢

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

此豫之坤也卦由復剝法見上四之一剛豫之所以爲豫

也卦之主此由豫也如頤上九之由頤言其本象者四爲卦主也○剝以民求豫本自剝來復以震移一之四乃得此剛如觀求與大有得也陽曰○剝之小人剝上之四爲民今爲君子上之四爲震復之君子復下震往而相會合于朋之合也民冠旣合民爲冪震竹中橫震爲蒼筤竹盍簪也盍者合也本諸聲雖有坎楔三五又何疑焉坎爲疑君子之於小人許其從善不念舊惡如是也坤本爲朋兩兩相比有朋象故其占如此○坎志中通三五震道在前志大行也○學圃云豫者和悅之卦也故有朋合之象○案三禮未有簪字唯列女傳姜后脫簪家語孔子聞哭著簪又鹽鐵論云神禹治水遺簪不顧程子曰簪

之名簪本亦聚髮之意遂以簪爲聚然杜詩盡簪列炬爲對語此又以簪爲笄者也○又按易詞皆有所擬若士相見禮筮而遇是則無可疑也

六五貞疾恆不死○象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

此豫之萃也萃自小過來三之五之小過之時坎疾貞固兼艮三移之爲萃坎疾如舊三夾六是貞疾也貞疾者痼疾也痼者坎固也○萃又自觀來上之四觀者大民也兼巽三民則爲死萬物終乎民移之爲萃則大民有渝上之六恆不死也卦凡三變觀小過而萃不失其舉皆有所以不死也○乘剛者謂

變兌也二剛一陰乘〇中未亾者觀之爲萃也上之四其中剛
未亾也五不動病者中氣未亾則疾雖痼而不死此實理
也〇學圃云古者疾病謂之弗豫故其占如此
上六冥豫句成有渝无咎〇象曰冥豫在上何可長也
此豫之晉也冥有三義青冥者天也見字書上爲天位三才
位此一冥也日六爲冥字从日从六卦畫至六則謂之冥升上
六亦然此一冥也民則爲幕上一冥剛冥者幕也字諧聲此一冥
也〇晉自觀來五之四觀者大民也兼畫民則爲冥位在上三
移之爲晉遂成離喜上爻是冥豫也處高位而逸樂謂
之冥豫〇成者和平之約誓也春秋傳謂之行成觀之時成言

乎民說卦文以成約誓移之爲晉四五之四民言大變言今成有渝也渝變也自姤至觀陽道日消至四移之爲晉五之四消者復生四今是无咎也善補過○巽則爲長說卦文今巽既滅觀之巽今卦何可長也遯豫在上樂不知極天命不祐失巽命其能久乎○案鄭玄易云民爲冥門出緯書

震下兌上○第十卦之正否一之上

雜卦傳曰隨无故也余芭舒云從否變欲捨其故○朱子曰隨從也○鏞案隨者墮也落也與隋通隋卦自否來乾之上剛否上本自至高之位墮落至卑之地上之一所以名隨乾也又墮者壞也毀也否之時乾坤整頓移之爲隨則

兩體俱壞乾坤毀與蠱無異所以名隨所以云無故也又隨者從也自上落下曰隨自前落後亦曰隨也否之上剛最上畫最在人前乾爲人既而曰不如在後而從人也於是退而在後今初剛隨人以動震爲動此之謂隨也遂成兌悅上爻兌今所謂以喜而隨人也序卦民六二之不拯其隨民之以蠱之初陰爲隨蠱自泰來蠱九上之一三之執其隨三爲卦之主亦以自上墜下爲隨戒自否來上之三其義一也

隨元亨利貞无咎

此隨之不變者也下震上兌善之長也震爲仁義之和也

兌爲和下爲大離初四與乾同夾上爲大坎三六夾合禮也幹事也此之謂元亨利貞〇卦自否來一之上之自姤至否以陰逐陽陽陰各三今一陽反于初一之上之善補過也又陽得陽位故曰无咎〇案春秋傳襄九年穆姜之筮遇艮之隨即夏商之易其釋元亨利貞之義仍與乾之文言同鄭康成注此卦亦兼陳四德然元亨者君道之亨也利貞者利於幹事也故彖傳明之

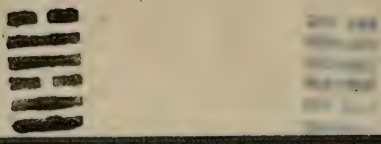
詳乾卦

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛來而下柔者否之上剛降而在初也〇大者君道也

言貞不言利者主卦德也以卦德則貞貞正也固也以占法則利貞也利於行正事○天下者乾下有坤也否之時震兌春秋也坎離冬夏也大坎帝四時之象畢具天下隨時也初九官有渝句貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

此隨之萃也萃自觀來上之四觀者闕也兼畫之太民百官之所舍也巽之百工說卦巽爲工處于觀闕觀上巽下以理官事觀坤致役移之爲萃上之四兌以毀折兌上爻官有渝也渝變也○萃又自小過來三之五小過之時坎德貞固兼畫三移之爲萃大坎如舊三六爻幹事吉也正事謂之貞○小過之時下民



門也見說卦艮之小人以門爲限止於內分內不與震爲敵外肯相交界各爲主三之移之爲革三之則艮之小人出其門限以與震交剛柔之交易出門交也交君於坎之位四五遂成大坎三六夾交有功也勞乎坎○以小人而從君子三之從正之吉也○本以大坎兼畫三移不失坎三六夾不失功也○蜀才本作館有渝字書云官舍曰館賈誼傳學宮謂之學館

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也此隨之兌也坎宮離兵上下夾戰伐之卦也兌金震木上下正彼我之勢也敵克我兼絕民拘上下互俘虜之象也故六二六三皆言俘虜之占○兌自中孚來四之上互民小子

也三五互震丈夫也二四互倒巽之繩自敵而視取倒象係其民剛繫其腰係小子也民少男震剛在下中爻第二畫安然得脫不被繫丈夫也敵失之簋而遇是則元帥得脫而丈將被俘也○弗兼與者謂一夫得脫也丈夫脫求者爲敵與者爲我內爲我謂之不與則明係人者爲敵兵也○案隨者從也鄰國交兵旄倪係累隨之道也卦德本隨故其占如此

六三係丈夫失小子隨有求得旬利居貞○象曰係丈夫志舍下也

此隨之革也革自遯大壯來法見上震丈夫也大壯之上卦下民小子也遯下民移之爲革則倒巽之繩兌之倒係其震

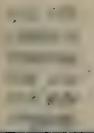
繫其剛腰係丈夫也震長男民剛在下遯之第三畫安然得免不被繫失小子也敵失之筮而遇是則元帥被俘而次將得脫也○革自遯來上之遯之時乾人前行天山遯卦下民其隨者也民從乾民則爲求義見下隨者有求也有求於乾人移之爲革上之則乾捨一剛上一剛下一以與民童上之一隨有求而得之也得一剛一○以大壯則震足受繫二之五之不利行動震爲足行苟以其遯則不出民門遯下民坐得一陽上之一凡居室之事无不利也利居大坎爲家二六夾離以治事下卦居室之事也屯初九亦同○志者離志也離南下卦捨下民而不顧棄遯民之下志舍下也○案雜卦傳曰臨觀之義或與或求觀

者
大民也兼畫三故虞氏易民爲求
九四隨有獲句貞凶有孚句在道以明何咎○象曰隨有
獲其義凶也有孚在道明功也
此隨之屯也屯自觀來剛自上墮上之一是亦隨也自上落下
曰隨隨者反內得民居位初位剛隨有獲也○隨者之獲主
者之失也屯卦五坎雖貞固其義凶也○四之旣變下
与初應剛柔應是有孚也震則爲道下本震有孚在道也○
在道以明者謂於道路之中下震自明其功也功坎爲有功而被執者當此占
也○四之未變陽失其位陽居四个德稱位四个柔是无咎

也善補過○本以兌義上本兌今成坎憂其義凶也○坎勞之功離以明之本大南是明功也

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

此隨之震也隨之兩互卽成漸卦漸者女歸之卦也漸象詞離以嘉會三五坎以歸家二四嘉禮之吉也隨之二五本相感應剛柔兩互之占二五亦應五亦剛應兩心相應民兌之孚于嘉也隨者從人之卦也女之歸夫所以從人故其占如此○位正中者陽居五也隨与漸皆然兩互之象必於五而言之者五爲兌女之心也漸之上爲顚兌婚配之卦本取倒合○案五禮昏配屬嘉禮



上六拘係之乃從維之王用亨亨于西山〇象曰拘係之上窮也

此隨之无妄也无妄自遯來三之遯之時乾馬外走見本卦國內將虛民爲邑於是民以拘之于民爲巽以係之二四繩移之无妄三之一則引其巽繩三之一繫于震木下爻馬繫木曰維也詩所云繫之維之繫又遯爲卦乾實在外巽主在內二四互實之將往遯于外主人留之則維其馬而不遣維木所以好賢也〇互艮之山二四互在於兌方上本此西山也兌爲西誠巽潔巽三五本具祭享之象又坤牛受射乃上之變爲乾乾上爻是祭天也天子之震乾天之長子實主是祭下爻震

王用享于西山也震帝在西山之下○窮塞也上窮者兌口今塞也又窮者極也上極則反乎下如剥之此否之所以爲隨上之民之所以爲震也遷之民爲震以成无妄○案來易曰雜與係同但重係之耳來矣鮮名知德○學圃云无妄自中孚來四之二中孚者祭祀之卦也

艮下巽上○第十卦之反泰一之上

序卦傳曰蠱者事也○雜卦傳曰蠱則飭也蠱修也又致堅也○春秋傳晉侯有蠱疾昭元年醫和曰蠱爲蠱象器物蛀壞穀之飛亦爲蠱爾雅云蟲謂之蠱郭云米虫○女惑男風落山謂之蠱此本義○程子曰蠱非訓事蠱乃有事也以卦

象言之所以成蠱也以卦才言之所以治蠱也蘇軾云器久不用則蠱生之人久宴溺則疾生之天下久安無爲則弊生之皆蠱也○朱子曰蠱壞極而有事也○鏞案卦自泰來一之上乾壞其下下今柔坤壞其上上今剛此蠱壞也三陽氣進一陰復生此物將成而壞也又以長女悅彼少男互兌悅此蠱惑也左傳莊二十八年楚令尹子元欲蠱文夫人蠱惑也蠱秋風所隕兌秋也巽風山木盡落巽木此蠱也如蟲食物壞則飭所以爲事也臨者大也願者養也皆卦德非字義也木然以物象則巽本爲蟲大傳凡蟲之象故風字從出巽爲風卦有下巽所以蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

此蠱之不變者也卦自泰來一之上震德方進自復臨善之長也移之爲蠱一之上又成嘉會上大帝二五相應本相應君道之亨也不言利貞者剛往柔來一六交皆失其位陽居陰居非其正也隨則反是柔往剛來皆得位故四德全備〇泰一之乾入泰初剛早涉震舟三五互移之爲蠱爰得巽風下今巽涉此坎川初四來登彼艮岸上今艮利涉大川也〇卦自泰來一之泰有互震三五互居卦中央間於上下卦所謂甲也東方爲甲據說卦方位自震而逆逆數之歷艮與坎乃得至乾歷三宮先甲三日也法以一宮爲一日自震而順順數之歷巽與離乃得至坤後甲三日也泰之爲卦乾在震先下卦先成而後卦次

之坤在震後（互卦既著而上卦乃成）所以爲先後也移之爲蠱震甲如舊（三五互）甲之先後仍可推也天地壞亂（乾与坤皆壞）震主居中（三位）乎此有事之時也幹事之法必先事而慮始亦後事而愼終此所以由震甲而推之以察乾坤之先後也○卦亦有兌（二四互）兌則爲庚（西方爲庚辛）據說卦方位先庚三日者巽也（坤爲巽）後庚三日者民也（乾坎爲民）是卦也下巽而上艮其實先庚三日後庚三日乃此卦之全象謂現在之象先甲三日後甲三日即此卦之本象（謂泰卦聖人引而不發至巽之九五始畢其說云先庚三日後庚三日）巽之九五者巽之蠱也（巽五變則爲山風）以大義則慮始愼終之戒寓

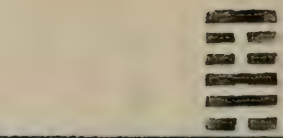
於其間以占法則凡所謂三日不食明夷之初九七日得震既濟之類皆以文王卦位推定日數詳本卦則先甲先庚又所以揭六十四卦三百八十四爻之通例也○案先甲後甲之義先儒解之不同馬融云民在東北爲先甲在東南爲後甲甲東方若然三日不可解也鄭玄云令甲之首必先令三日後令三日以示取信又云前三用新取更新之義後三用丁取丁寧之義漢儒皆主納甲之說此緯書邪說而王弼以先甲後甲爲漢制甲乙之令然令甲之名起於漢漢武帝冬至立春時于甘泉詔曰先甲三日後甲三日朕念未成年歲未咸登飭躬齋戒丁酉拜況于郊未必周易用漢制也自此以降益復紛紜胡炳文又以先天方位離東而坎

西說民兌之位未必文王之易下遵邵子之圖也○唯虞仲翔之言曰下卦變乾爲前三甲下本乾上卦變坤爲後三甲上本坤此爲近之

春秋傳僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也內曰其悔山也外曰歲云秋矣二四兌貞悔兌我落其實民果遇兌風而取其材兌金克震木所以克也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而柔下者謂自泰卦初往而上來也○天下者坤也泰之上坤今成離治今大帝此元亨而天下治也震帝之故

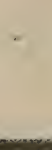


天下治〇一剛既升一之上遂成坎勞今大坎往有事也〇巽之一陰坤所始也巽下今民之一陽乾所終也上今民巽以始之由民爲坤泰上坤震以始之由兌爲乾震兌兩互象終則有始天行也〇案虞仲翔曰隨爲否上之初蠱爲泰初之上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉〇象曰幹父之蠱意承考也

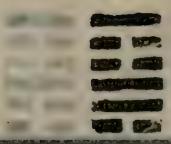
此蠱之大畜也卦從泰來一之上乾壞其下下今柔父之蠱也乾爲父初之既變壞者復完下今乾如幹夾牆義見下幹父之蠱也〇泰之時乾君在內移之爲蠱一之上乾君乃死

終乎升于民廟上今父死曰考也見曲禮初之既變乾君民
又立下今是有子也考有父之所壞乾體子能完之下今
乾又何咎焉善補父之過繇之圮族禹實幹之垐度壞德子
仲是蓋盖父德此蠱初六之无咎也大畜自大壯來四之
上大壯之時兌德乘剛本大兌此左傳所謂雷乘乾之屬
也昭三十二年移之大畜陽升陰降上之四是終吉也民則爲
終上今民〇意者離志也三六爻以順之下本爻民以承之
民爲手意承考也〇案幹者築牆版也築牆之法兩木相
夾而中戍堅剛故文言以坎爲幹貞者事之幹又牆之爲物
兩剛扃外而用爲防閑故易例以離爲牆見同人九四皆所



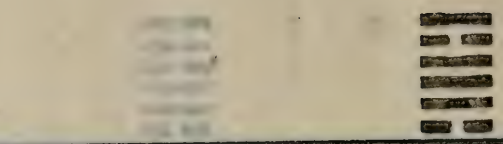
以打其壞也卦有大坎初四兩爻之木二四互夾成中夾倒爻剛此幹蠱之象也卦有大艮三六兩震之木上倒夾持坤土中二陰亦幹蠱之象也故卦之本象原有幹蠱之形不待爻變而後方得爲幹也如剝之剝牀之漸之鴻漸

九二幹母之蠱不可貞○象曰幹母之蠱得中道也此蠱之民也民自觀來五之三觀之時坤母在內風地卦移之爲民三之五坤體乃壞下卦民母之壞也坤所毀雖則壞矣坎之堅木二四互立於坤土之中在四陰之中如幹持牆義見上幹母之蠱之孰爲之子民少男也婦人之情偏愛少子母之壞德多由於此由少男子苟賢矣可以幹蠱補母過如



晉之王覽王祥弟當此占也〇卦有坎貞今二四民又可貞事成于然二五之應本有應今焉失之凡男子之事不可貞也故曰幹母之蠱〇得中道者坎也今二上下四陰一二與四五中衝一幹三獨剛得中道也互震爲道九三幹父之蠱小有悔无大咎〇象曰幹父之蠱終无咎也

此蠱之蒙也蠱之兩互卽成歸妹䷵上震而下澤歸妹之卦亦自泰來三之四之泰之乾父旣移則壞變爲兌父之蠱也乾所毀三之又變乾體復完兌變乾幹父之蠱也孰爲之子震長男也歸妹而變其三卽成大壯震在上也〇

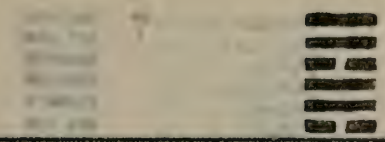


小者坤陰也泰之大者乾陽也泰之坤體未完歸妹大壯皆上坤乾震小有悔也陰有乾德如舊如泰時无大咎也在乾陽則无所失變

○終者下卦之終也第三爻壞而善補又何咎焉

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也

此蠱之鼎也鼎自遯來二之五遯自姤進加一陰姤自乾生一陰爲姤爲遯乾體大壞二陽亡父之蠱也乾爲父如蟲蝕木勢方急迫將爲否爲剝觀爲剝將誰寬之也移之爲鼎二之五則剛反乎內五之二上成離卦見乾步既回退一步至二急勢乃緩無爲否爲剝之憂裕父之蠱也裕者寬也孰爲之子艮少男也遯下艮父或有急而子能寬之則當此占也○遯之



一陰往而成離上今離南爲相見說卦文是往見也本不得位陰居五其變亦然二之五居陽不改過也故曰吝○往未得者陰失其位也二之五

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也此蠱之巽也巽自遯來二之四遯者乾壞之卦也義與六四同移之爲巽二之則巽木防外上今如幹築牆義見上幹父之蠱也○巽之兩互爲離爲兌二四兌喜而言則爲譽離南喜而兌言是用譽也○巽以順命中又剛直二与五直心爲德也見說文兩巽相承上今巽承以德也亦德下大坎本由遯來二之四民則爲承○案險言爲讒故坎而兌則讒也嘉言爲

譽故離而凡則譽也

上九不事王侯高尚其事〇象曰不事王侯志可則也

此蠱之升也卦自泰來一之泰一陽之升于上也辟乾上王而不顧下本乾過震侯而不顧三五以巽爲高下巽坎志是尚坎大高舉遠引升于至于艮山之上上艮兹所謂不事王侯高尚其事也雖有坎事卦大坎非王侯之事也上爲卦主故取其本象〇志者坎志也巽以隱伏終遂坎志本大是可法也

表記曰處其位而不履其事則亂也泰之初剛得其位而無坎事故君使其臣得志則愼慮而從之升爲大坎乃得志否則熟慮而

從之志也慮終事而退臣之原也民以終
功事易曰不事王侯
高尚其事

周易四箋卷之八

浰水 丁鏞 述

䷒ 兌下坤上 ○第十一卦之正 復一陽進

序卦傳曰臨者大也 項氏曰以大臨小 ○雜卦傳曰臨觀之義或與或求 朱子曰以我臨物曰求 与物來觀我曰求 ○朱子曰臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨 ○鏞案臨者臨淵也兌澤極深坤民俯臨是之謂臨也又臨者震主臨坤國也復之一陽首出庶物而其位最卑未有臨民之象進而爲臨則中天下而立二爲坤之中莅萬民而爲君此之謂臨也然臨者大震也兼畫三震之爲卦

以剛而下柔以尊而降卑何以爲臨也聖人之臨民也謙恭而卑屈也書曰以左右有民詩曰湯降不遲皆所以下於民也後世君道太亢不知下民之義則驕溢泰侈而失其所以爲臨也孔子於此卦曰君子以教思无窮容保民無疆臨民之必以卑降如是也聖人名卦之義其不淵矣哉

臨元亨利貞至于八月有凶

此臨之不變者也卦有震兌二四震善之長也仁爲義之和也兌爲義二五相應震道方通前無以時則元亨也剛中而悅下卦兌坤民致役於事則利貞也〇八月者周正

建未之月也今六月易有三易反交變一曰反易如臨之反爲觀也倒看之二曰交易如臨之交爲萃也地澤爲地澤三曰變易如臨之變爲遯也六畫皆變者臨之二陽今雖浸長若至遯卦之月卽周正八月則二陽消亡矣遯二陰故曰至于八月有凶○案左傳和莊子之言曰宣十二年不行之謂臨水不行有帥不從令不行臨孰甚焉彼坎水變爲兌澤故謂之不行非此卦之本旨也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

浸者漸也大亨以正者明元亨爲一句利貞爲一句也

○自復而臨將以爲乾將以爲六陽震之大道兼畫三天之道也○消不久者指遯以爲戒也方長之勢而知其消之不久非聖人其孰能與於是乎○案胡炳文以八月爲觀卦之月夏正之八月此以反易取象也若然消不久一語何以解之○又按孔子於遯之彖亦云浸而長陰之長文相照也八月之爲遯卦之月審矣

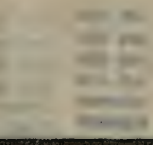
初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

此臨之師也咸也者感也二氣感應以相與也震主在內也大震坤民在外不有感應何以爲臨乎初與四應四則柔二與五應五亦柔故初二兩爻皆爲咸臨咸臨者感忱

以臨民也程子之義如此○初之變爲坎坎下兌坎志堅固遂當震道二四幹事則吉貞事也○志行正者坎也坎互離者正卦也震兌民偏卦也故易例坎離曰中正又震爲行

二四互

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也此臨之復也咸臨之義與初九同兩爻皆言者明兩剛爲卦主也○自復而臨利物和義乃成兌无不利也○臨之反觀也倒看之觀之爲卦坤順巽命風地觀今卦既倒地澤臨未順命也以之君臨則无不利也以言臣道則未爲吉也故孔子明之○案兩爻之並云咸臨者明物象既



同卦位未遷三才其占亦同他卦之逐繇異詞者亦其中有可以彼此相備者故一詞而兩用之以爲通例也

六三甘臨无攸利既憂之无咎○象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

此臨之泰也坤土震稼厥味作甘洪範土爰稼兌澤檣以作甘兌下本以臨其民坤爲衆此甘臨也亦又何利貪官汚吏唯祿是甘靦然臨民者有此象○兌則爲悅兌下本憂之反也三之既變兌悅遂去乾下今能憂者也以陽居陽位三陽能勝其任者也亦又何咎生於憂患死於安樂既憂則无咎也○位不當者本象也柔居陽位咎不長者爻變也

剛居陽

六四至臨无咎〇象曰至臨无咎位當也此臨之歸妹也歸妹自泰來三之四坤國在外國且無主上无陽乾遣一剛三之四俾作震主上今以臨坤民譬如坤陰既純一陽乃生震及生以爲冬至也如晉爲冬至此之謂至臨〇臨之未變兌以乘剛泰之既移陰乃卑降四之三是无咎也〇陽升陰降男上女下震在上其位當也

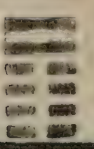
六五知臨大君之宜吉〇象曰大君之宜行中之謂也此臨之節也節自泰來三之五泰之乾君本自臨民地天卦移之爲節三之五以其坎知北方之水德正此坤民是知臨也

中庸曰聰明睿知足以有臨此之謂也○乾君既升三之五五位乃正是大君也五君位下有兌義之和大君之空也空義○坎道之通其位得中五爲中是行中也

上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志在內也

此臨之損也損自泰來三之上泰之乾君損其盈富乾爲富以益坤民三之上厚之至也坤德本厚上本坤山阜加之民爲山是敦臨也敦丘敦阜皆厚也以厚臨民何往不吉○四陰乘剛驕之至也今戴一陽上今民是无咎也善補過○內者乾君也志者離志也上大离君澤既厚民志乃誠离爲誠志在內也○敦復敦民空參看

序卦傳曰物大然後可觀○程子曰觀如樓觀之觀人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀○朱子曰自上示下曰觀自下觀上曰觀卦名之觀去聲六爻之觀皆平聲○鋪案通卦爲大民兼三才而兩之民爲門闕說卦門闕者觀也爾雅曰觀謂之闕左傳云又兩觀此卦象上有巽眼在於君位可以觀下臨坤民下有坤民在於離位一二三可以觀上瞻君位即闕之名觀亦以自上而觀下如樓觀又令自下而觀上也如象所以得名



觀盥而不薦有孚顒若

此觀之不變者也卦爲大民兼畫民爲宗廟鬼所宴爲
潔齊說卦下陳坤牲坤爲牛爲祭祀之象也与涣同乃互艮之
手三五上當坎水四五以宴潔之宴上本作潔手曰盥也潔澡
也坤牛在下未及受射坤无傷是薦血薦爓薦孰之禮見禮
記皆未及行也涣則坤牛受天故故曰盥而不薦〇二
與五應剛柔應兩心相假上下卦之心是有孚也〇顒顒者仰
也廣韻又顒顒者溫也爾雅云坤衆仰觀坤在下其德溫溫
說卦乾爲寒左傳以坤爲溫有孚顒若也〇筮祭祀而遇是卦者既
濯既盥未及薦獻或因事而罷也〇案漢儒並云盥與

裸通馬融鄭玄虞翻荀爽說皆同裸与瓚灌又相通鄭特牲作瓚至論語作灌

朱子本義始有潔手之解○又按漢儒之說或作朝會周禮大宗伯諸侯始至祼以鬯酒○禮器云諸侯相朝祼用鬱鬯或作貢士以六或作祭祀馬融王肅王弼等今讀孔子之傳既謂之神道設教則祭祀之義爲正

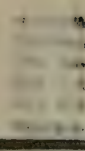
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

艮爲門闕說卦文大觀者大民也觀之兩剛實爲卦主易例以少者爲主大觀在上也中正者五剛也正位君下臨坤土下本位

坤觀天下也○顒顒者君德也爾雅五位既正君位正云坤衆仰瞻坤在下是濟濟多士仰君德之齊潔齊爲潔而莫不感化也其位在離一二三離則爲化南方之火德○雨曜迭運七政循度而四時之序不忒聖人觀乎此而知造化之有神也以卦象則五六天位也三才重剛上覆亦天象也民則爲神又爲鬼道非人之所行此神道也十二辟卦本配四時觀亦辟此四時不忒也陽德居五此聖人也五爲君弼命下施下向此設教也坤民咸順此天下服也○程子曰天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天

下之人自然仰觀而戴服也

初六童觀小人无咎君子吝〇彖曰初六童觀小人道也此觀之益也易例內卦爲我外卦爲彼如主客觀卦則不然觀以兩剛爲卦主大傳云陽卦多陰觀者在上也自上觀下卦宜倒也視勢順故六爻之詞多取倒象〇益自否來一之四震之君子下震本自上墜四之一此大臣失位四爲大臣位遠於乾君也乾否上乾君下乃乾君下觀視自上視爲民童爲民倒是童觀也當否之時君德不明則視君子爲小人也卦有巽眼所以觀也〇小人者民也本以大民兼畫變而從三道下震下今在小人則无咎也過善補君子者震也賢路本窮



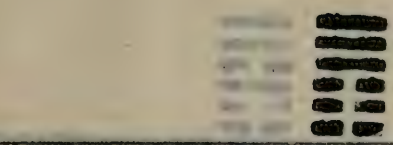
卦本艮變亦失道艮下倒在君子則吝也疵不改○小人道也者明此爻當倒看也初六之動明明爲震而訓之曰小人道則倒之爲艮亦已明矣

六二闚觀利女貞○象曰闚觀女貞亦可醜也此觀之渙也渙自否來二之四剛之既移四之二乾君已歿乾今巽妃在上易例巽而艮門之下本大坎盜隱伏下坎巽白之眼妃之目從門隙而竊視坎爲竊非闚觀乎闚窺通闚者竊視也視又小其字從門艮爲門○女位既尊巽在上成坎貞堅固之婦人之事皆利也貞事也○巽与震配序皆長坎非其匹中男亦可醜也如宣姜穆姜之等當此占也

○案童觀闚觀者象也其下一二句占也孔子於象傳每通括而爲之詞此象傳之文例也此云亦可醜也者以其象也非必女貞爲可醜也且貞事也若訓爲正便不可通○毛甡云坤爲闔戶胡炳文亦云故爲闚觀其義非也坤之卦形中無阻易例震爲閉門見豫復涣有互震所以闚也

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也

此觀之漸也漸自否來三之四剛之既移四之三坤國之民下本坤空以民死民下今自上而觀義見上乃成倒震民之反震則反生說卦文觀我生也我者震也○陰自內出三之四陽自外入四之三進退之卦也本有兵命上本兵進退之象也



見說進賢退邪否之乾君与民所生也○未失道者明卦
下卦當倒看也民爲徑路又爲非失道乎倒之爲震民之
倒震爲大逵說卦文未失道也○巽初六當參看彼亦云進退
六四觀國之光利用賓于王○象曰觀國之光尚賓也
此觀之否也否有乾天上今本以坤國下本坤上受天光
乾左傳中成巽眼三五互觀國之光也○禮主人坐於東南
見鄉飲酒義坐賓於西北即西階之北故易例巽爲主人東南乾
爲賓也西北卦之未變巽在高位在上卦變而爲否則巽
降一級上巽今以自卑讓巽之讓乾乃在上乾上今致其尊
敬之尊尚利用賓也賓在上坤國之上乾本爲王天地否賓于

王也古者諸侯朝王助祭卦本有祭象必具三恪之賓見左傳此其占也○尚上也尚賓者升賓也尊賓而上之○案鄭玄以貢士賓興之說釋此爻謬矣大司徒賓興之文本是假借爲文者豈有周公之詞反用摘句之法哉○需上六姤九二當參看

春秋傳莊二十二年陳厲公生敬仲周史筮之遇此爻曰坤土也風爲天於土上巽變乾山也二四民有山之材巽木在民山而照之以天光故曰觀國之光坤爲國庭實旅百見補注奉之以玉帛乾玉而坤帛天地之美具焉天地否故曰利用賓于王

九五觀我生君子无咎〇象曰觀我生觀民也

此觀之剝也剝之上民萬物所死（萬物終乎民）倒之爲復（義見上）震則爲生（爲反生）觀我生也（卦德本爲觀）我者震也坤民之命（上本異）迫於民死而震主之仁援之使生此所謂民匪后罔生也〇君子者震也震失其道爲否爲觀民之迷今震好生（上震倒）以觀萬民君子无咎也〇觀民者明自上而觀下也自上觀下故得以震生也

上九觀其生君子无咎〇象曰觀其生志未平也

此觀之比也比倒爲師（義見上）震主居中（中剛在其德好生爲反生）觀其生也（卦德本爲觀）其者震也震主在五非此爻之

主爻此上故不稱我而稱其也○震失其道爲否爲觀民之迷今震臨下以活坤民君子无咎也兩爻皆言者明兩爻之象皆取倒體也○志未平者坎也坎上今坎則爲憂憂在民也君道憂勤民乃樂生先王之義也○案京房易傳釋此爻曰大臣之義當觀賢人性行以貢于庭生之謂性如告子

否則聞善不終艮爲終厥異黃坤之比曰黃裳厥此爻亦之比告子

厥以坎爲耳痛其說主於爻變此古學之有師承者也其咎聾災咎之說仍是讖緯之祖漢成帝封王氏五侯黃雲四塞哀帝封外戚丁氏亦然故楊宣對策且其貢士之義謬戾不典引京房

震下
☳☳ 震上 ○第十二卦之正否一之五

序卦傳曰嗑者合也○雜卦傳曰噬嗑食也○程子曰口中有物間之齧而後合之也在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合當用刑法小則徵戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣○鏞案兩剛爲合初与上爲開口兌則上坼一剛中橫其象爲列齒口中之剛骨三陰爲肉二三五其所噬也卦自否來一之坤肉受噬否下坤分截爲二段坤分合在頤中卦似此噬嗑之所以名也然噬肉嗑口其在此卦不過萬象之中一象故彖詞不言噬肉如歸妹彖詞之不言嫁妹也

噬嗑亨利用獄

此噬嗑之不變者也卦自否來一之五柔往得中上之中遂以嘉會上今离其占亨也○乾斷赫然否上乾今變為离震仁好生出獄而為震坎法正罪上互坎民節有止民下互利用獄也離則為獄防外而虛中○案虞翻侯果盧氏之易並云卦從否來此推移之正脈也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦形似頤山雷唯一剛在中剛在四頤中有物也齒齦肉開口古文口曰口古文闔口曰頤匝古文○否之時陰陽各聚不相

錯雜不分今乃分之一之剛柔分也○電者離也說卦文
卦自否來天發其陽五之剛電耀於上離上今而雷已擊下
下今此王者用刑之象也李舜臣云天地生物有爲造物之梗者必用雷電擊之
離震既合又成一離初四合而章也○卦自否來柔乃
上行一之五得彼五位上之中柔得中也○本不當位初位陽
移亦不當五亦陽然柔道得中遂成離明利用獄也○案
賁亦似頤亦頤中有物然賁則下防上艮而下離能噬而不能噬
動而後可噬此卦下動震動之故唯此卦爲噬嗑也人之方噬
頤必下動

初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也

此噬嗑之晉也晉自小過來三之上小過者兩震也下倒震兼畫則大坎也坎之堅木說卦文關此兩足震爲足繫以兵纆上下互屨校之象也屨校謂加校於足移之爲晉三之上則離刃用法上成噬震足遂滅上下皆凶此屨校之餘竟遭滅趾之刑也滅趾者刖也○卦自否來一之五陰升陽降貴賤易位五之今坤如初如否時此无咎也罪之既勘又何尤焉○震足既滅行不得也○吳澄云屨謂著於其足如納屨然校足械也○案噬嗑之卦本有震足今震既滅初九變亦滅趾也然噬嗑之時震足自在不与艮木接本無屨校之象必取小過之象方爲密切○又按易例初爲趾上

爲首如責其趾民其趾皆以位而用象然其取象則皆以震足又不必震在下也讀者詳之又詳責與民

孔子曰小人否之民不恥不仁否無震不畏不義否無兌不見利不勸不見兌利故爲進退不威不懲卦無震威故坤爲吝嗇小懲而大誡懲在下坤而誡上乾亦誡此小人之福也離爲易曰屨校滅趾无咎此之謂也○案卦自否來否者泰之反也泰之仁義震與否皆無之此之謂不仁不義也兌

六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也

此噬嗑之睽也卦自否來一之五凡柔畫二三五皆坤膚也否下坤之時民則爲鼻二四五二之既變離刃用法二四離

民鼻遂滅變爲離此噬膚而滅鼻也滅鼻者劓也肉食者貪吝無厭竟陷刑辟有是象也○兌今乘剛下兌今然睽自大壯剛往乘陰三之上乘乾之厲大兌亦乘剛今不見矣故曰无咎○乘剛者兌也一柔乘二剛柔之乘剛其德爲厲故致此滅鼻之禍下兌今○案禮例太牢少牢皆有膚鼎古人貴骨七體皆骨也膚無其骨者也○又按荀九家以艮爲鼻蓋以鼻者中嶽也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也此噬嗑之離也三以坤肉否之上接離目以成乾肉卦說離爲乾肉爲腊見禮注又坎爲鹿三五坎鹿肉爲腊祭禮大夫腊用

噬腊肉也三之既變遂成大坎二五夾坎則爲毒師卦以坎毒天下噬遇毒也晉獻公受腊肉而遇毒見左傳當此占也○三本匪據陰居陽離自遯移一之五又不當位陰之小者吝也陰者不改過○雖然爻之既變三則得位三剛今是无咎也○位不當者本象也陰居三亦變象也遯一之五○虞氏云震爲鹿

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也此噬嗑之頤也胏与胾通見字書肉之帶骨者朱子云四之一剛介於坤肉之中坤吾之上當離燥爲乾卦噬乾胏也卦本噬○頤自臨來二之上臨之一天爲凡剛畫歷此坎弓三五坎

自南之北（上北）爲北得一天也本自兌來（臨下兌）兌則爲金西方卦得金天也四者上卦也上卦得之故謂之得〇坎險既滅（互坎凸）民以終之（上今民）艱險之事皆利也貞事也〇離光既散（上本離）未有光也〇案說文肭作傘（从肉而仕聲）又或作脯（子夏傳）非也王肅云金天所以獲野禽故食之反得金天（今食田肉而得箭鏃者有之）〇太平御覽云君子于味必愈其毒此六三之无咎也五行志云辱味腊毒〇張協七命云甘腊毒之味于利必備其難此九四之貞吉也（天所以備難者）〇或曰頤者小過之交易也故曰利艱貞（彼大坎之險）

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎〇象曰貞厲无咎得當也

此隰陸之无妄也本以坤肉舌之離以乾之上本南坤上今乾肉也○五之既變乾卦復成乾則爲金訣卦文其色中黃左傳云黃者中之色也坤黃裳亦陽居五得黃金也○无妄自中孚來二之四之中孚之時坎位中剛五本剛移之无妄允形遂亾震下今乃无咎也○五之既變剛乃得位隰陸陰居五乾體復完舌之乾又何咎焉善補過○得當者位得當也陽居五○案周禮大司寇禁民訟令入束矢百矢也禁民獄令入鈞金三十斤然後聽之鄭玄云不入矢不入金是自服其不直者也矢直而金堅朱子以九四之金矢六五之黃金皆作鈞金束矢解謂得用刑之道此卦象詞爻詞

皆取用獄之象故解之如是然王子雍之說於詞理爲順解九二田獲三狐得黃矢王說有據

上九何校滅耳凶〇象曰何校滅耳聰不明也

此噬嗑之震也震自小過來三之一小過者兩艮也上倒艮爲手繫以兵兼畫則大坎也坎之堅木說卦文關此兩肩艮爲上下互何校之象也何負也字與荷通移之爲震三之一則離刃用法初四坎耳偏落大坎其下割此何校之餘竟遭滅耳之刑也滅耳者則也〇明者雙明也字从日从月坎耳偏落大坎缺一偏聰不明也於坎之位四五離明今滅离上坼聰不明也坎爲耳〇案初九上九皆取小過之象而初爲屨校者

其位卑也初爲足上爲首爲何校者其位尊也

孔子曰善不積不足以成名謂泰卦惡不積不足以滅身否三陰之積小人以小善爲无益而弗爲也否小人以小惡爲无傷而弗去也陰進至於五故惡積而不可掩上九之變罪大而不可解自二至上爲大坎易曰何校滅耳凶○案漢昭烈云勿以善小而不爲勿以惡小而爲之蓋本於此

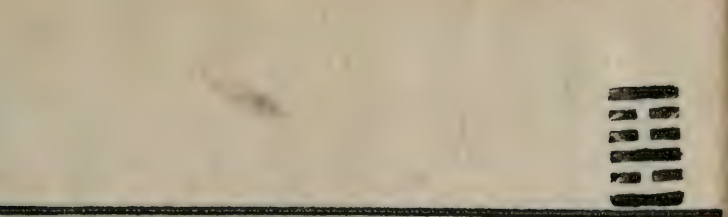
噬下民上○第十二卦之反泰二之上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨○雜卦傳曰賁无色也

○朱子曰內離而外艮文明各得其分止艮以止○鏞案賁者斑然有文章之貌陸氏釋文云賁古斑字周官有虎賁氏

亦此義也音異而義同卦在泰時上下無文卦无今成兩離上大離南所以爲賁也○又按家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張曰何也賁非正色之謂也夫質也黑白安正焉今得賁非吾兆也說卦坤爲黑又爲多白以此言之坤黑而乾白呂氏春秋曰孔子卜得賁曰不吉子貢曰何也孔子曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎賁則民土黃京房易傳云五色不成謂之賁揚雄玄經礥首次二曰黃皆云賁者黃白色孔子正義云以火照山之石有黃白色又鄭玄王肅於此然京房之說最与古合餘不可信

賁亨句小利有攸往



此賁之不變者也卦自泰來二之上柔來成離上之二遂以嘉會其占亨也〇泰之時坤陰純虛泰上坤小事不利已陰小移之爲賁一剛上升二之上柔乃成文離上大利有攸往也利於坤陰上卦得一陽小事之利也

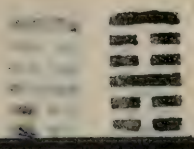
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

泰之時下乾太剛上坤太柔泰地天今一陰來而成離上之二此柔來而文剛也離爲文一陽升二之上而成離三之上此分剛上而文柔也〇以乾天而成離下本乾此天文也以

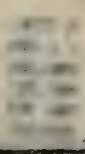
坤民而成離三六夾此人文也○下爲離目可觀可察上爲離民大離而可化可成也離化而民成昔之乾寒文說卦變而爲炎下今昔之坤溫傳見左變而爲冷民爲東北方離日坎月二四坎行于天地之間震爲行此可以察時變也離以察文既治民以節之民爲止禮興於內乾王本在內而坤民之逸欲坤多慾有防上大畜爲防此可以化成天下也離化而民成○或曰山火者衣裳之繪繡也見虞書乾衣坤裳泰之物文之以山火又離日坎月震爲龍離爲雉此之謂人文恐未必然

初九貴其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

此貴之民也民自小過來四之上小過之時震之君子離



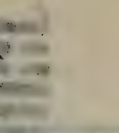
在上位震在上不能責然上無移之爲民則震足外移四之上責然成離三六上責其趾也君子一舉足不敢蹈非禮離爲此所謂責其趾也○小過之時震之君子乘此坎本大坎車禮既而曰小人在內民在下禮猶不誠離位不成離爲乘此車哉於是棄坎車而弗乘四與三相離移震足而前行四之上止於其所當止而止焉民止爲此所謂舍車而徒也徒者步行也曷然哉責之所以爲責以有離禮也初九之動離禮云亾下今非君子乘車之時也○義者兌之反也小過之時本有兌義三五義不乘無禮之車也○案易例初爲趾民大壯三四爲腰腹民明夷上爲首此既濟未濟故



初爻必言趾然其取象則必以震足又不必震在下卦讀者詳之○鄭張本車作輿

六二賁其須○象曰賁其須与上興也

此賁之大畜也大畜自大壯來四之上大壯者大兌也兼艮三兌口之上震草蕃鮮雷天卦此鬚毛也艸木曰移之大地毛畜四之上賁然有容上大高賁其須也須鬚通凡官人任人之筮或遇此爻則以多鬚者爲吉○大畜之卦兌口之上二四上止下動三五兌云與上興也震則爲起雜卦文○案說卦巽爲寡髮故九家以巽爲髮然震巽俱是地毛皆艸木巽爲寡髮則震爲



多髮也陰畫多故此卦之六二髭亦髮睽之六三皆以震爲髮宋震云毛在頤曰鬚在口曰髭在頰曰髯

九三賁如濡如永貞吉〇象曰永貞之吉終莫之陵也此賁之頤也頤自臨來二之上兌澤浸潤臨下兌以善坤民臨上坤移之爲頤通卦爲離上下坤民混一中四咸囿離化之中堯典云此導之以禮禹禮禹如水浸漬成此大同之治也見禮運賁如濡如非謂是乎賁之爲卦本以離禮善彼坤民否上坤中有坎水二四以之漸染故其變如此〇永貞者永久之事也化民成俗非一朝一夕之所能故曰聖人久於其道天下化成恆之彖禮樂必百年而後

興非過語也頤之兩互卽成兩坤中四坤爲地數之十陰向以十乘十其數百也兩互故震始民終山雷其間甚遠初与上永久用功勞本坎其事竟成永貞吉也○陵者轢也乘也犯也侵也頽靡也書見字離爲防閑義見前以此防民禮以三之既變離防遂毀坼上剛不知者以爲防潰之然防不可踰也故曰終莫之陵○永貞之義詳坤卦

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

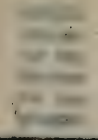
此賁之離也離自大壯來二之一剛旣升離文斑上斑下

离是贲如也离如奉移贲震髮本上震今以巽白巽今互是其人皤如也震老昔之乾馬大壯之下乾今以巽白亦其馬翰如也如白昏禮乘白馬○貣之爲卦離女在內震男外至婚媾之卦中女之再嫁也老夫之再娶也合獨之取剖合貣互疑其爲寇坎爲盜四之既變坎則有渝子惟坎在中坎貣互疑其爲寇坎爲盜四之既變坎則有渝四个外來之震亦以離禮离上个匪則爲寇乃婚媾也怨剛耦爲敵嘉耦爲配故寇与婚媾得相疑也參屯睽空○當位疑者四多懼也其位多懼故疑爲寇也○大壯之時二陰乘剛本大移之爲離陰降陽升二之上終无尤也爲終老夫中女成其再婚無可咎也○學圃云離之兩互

寔爲大過故有再婚之象〇案易例婚配之占必以民兌妙男然若作再娶之禮而必求民兌之合則物象不合故大過以震而娶兌九二爻以震而娶離責之上詞震皆民所以前民用而示占例也〇又按翰如鵽通見禮疏檀弓云戎事乘翰是也殷禮翰者羽也馬白如白烏也之羽曰翰離爲飛鳥故得稱翰如

六五責于丘園束帛戔戔吝終吉〇象曰六五之吉有喜也

此責之家人也家人自遯中孚來下四畫升降遯者隱遯之士也大巽以遯世中孚者丘園之卦也陰道浸長遯二陰君子



外走乾君非隱遯乎民山之下中孚之互艮震木蕃鮮中孚之互子非丘園乎樹果曰移之家人之離禮燦然上下帝園也貴于丘園也〇卦自泰來上之坤以爲帛荀九二家其數十也坤爲均物十曰束見禮注是束帛也卦既再變爲責爲坤帛甚殘与戔同餘者唯二二与是戔戔也二陰故雙目物之殘薄坤德之本吝也說卦云坤雖然本以大離中孚之兼畫今爲兩離上互帝誠意旣孚帝爲禮文無虧帝爲此所謂物薄而誠厚也所以終吉〇有喜者上下皆離也帝爲喜〇案字書云戔委積貌此因漢儒誤解此文而承訛不改也戔者薄小也水薄小則爲淺金薄小則爲錢絲薄小則

爲殘財薄小則爲賤人薄小則爲俴多不能悉指其爲殘薄之意審矣子夏傳戔作殘○案衛風云素絲紕之良馬四之正是招賢之禮原有束帛也張衡東京賦云聘丘園之耿介旅束帛之戔戔○男學稼云本以民手上本民變爲兵纚上今兵纚以束之手束之故謂之束帛

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

此賁之明夷也卦自泰來二之今之上剛今卦主乾中剛之升者也泰下本以坤黑見說卦得受乾白義見下以成離文三六夾是白賁也上爲卦主故言其本象○泰之爲卦以陰乘陽剛之既升二之上柔乃卑降上之二是无咎也○

泰剛既升二之上乃成離志上大離上得志也升離得☷案坤黑則乾白也又爲多白說卦文凡陽畫皆白也故家語呂覽之文如彼已見上